

भारत-वन्दन परिषद्-आरम्भ

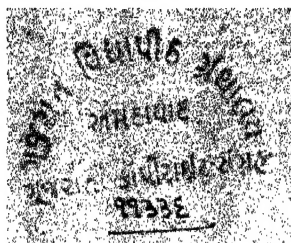
[प्रथमः भागः १९५१]

प्रथमः

श्री० विश्व सम्मेलन संकेतः

आरम्भ

११३३५

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[गुजराती कॉपीराइट विभाग]

अनुक्रमांक २१३३५ वर्गीक

पुस्तकानुं नाम सिन्धु-परिचय

विषय. स. १५२७ न. २३९८३ गणित. पृ. २४

બાધ્યો અને બહેનો,

આપણી આ અંત્યજ પરિપક્વો જન્મ ગુજરાત રાજકીય પરિપક્વ સાથે જ થયેલો છે, તેથી દરવર્ષે આપણે સાથે જ મળીએ છીએ. ગોધરાની અંત્યજ પારપદ એ ફક્ત એક મેળાવડો જ હતો, છતાં એ મેળાવડાએ પ્રયત્ન કર્યો જ શરૂઆત કરી. ઠરાવ પસાર કરવા પહેલાં ઠરાવ અમલમાં મૂક્યો, અને તેમાં જ તેની વિશેષતા હતી. તે વાતને આજે સાતમું વરસ બેસે છે. વ્યક્તિ છ વરસ દરમિયાન આપણે ઓછી પ્રગતિ નથી કરી. મહા-સભાએ પોતાના કાર્યક્રમમાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણને મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે. ધર્મગુરુઓ પણ બદલાએલી દૃષ્ટિએ આ સવાલનો વિચાર કરતા થયા છે, એટલું જ નહિ પણ અંત્યજોને ન્યાય આપવા ખાતર અનેક ઠેકાણે ઉજળીઆત કોમના કેટલાક લોકો કષ્ટ વેઠવા પણ તૈયાર થયા છે. દક્ષિણ તરફ તો આ સવાલ સત્યાગ્રહે ચડ્યો છે.

આપણા ગુજરાતમાં અનેક ઠેકાણે અંત્યજોને સારૂ શાળાઓ અને આશ્રમો ખોલાયેલાં છે. વિદ્યાર્થી પોતાની હસ્તીને જેખમે પણ શરૂઆતમાં જ અંત્યજોનો સવાલ પોતાનો કર્યો છે. બાવનગરના દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી બવને મહામુસીબતે જૂના ચીલામાંથી ઉગરી જઈ અંત્યજોને માટે પોતાનાં બારણાં ખુલ્લાં રાખ્યાં છે. આમ બધે ધીમે ધીમે પણ મક્કમ રીતે અંત્યજોદારનું કામ આગળ વધે છે, અને જેમ રાજદારી હીલચાલ ચલાવવા માટે પ્રાન્તિક સમિતિ છે તેમ અંત્યજોના કાર્યને માટે ખાસ અંત્યજ સેવા મંડળ આપણે ઉભું કરી શક્યા છીએ.

છતાં આટલી પ્રગતિથી આપણે સંતોષ નહિ માનવો જોઈએ. અસ્પૃશ્યતા-નિવારણના વિરોધીઓનાં હૃદયો જ્યાં સુધી આપણે પૂરેપૂરાં પહોંચીએ નહિ, પીગળાવીએ નહિ, ત્યાં સુધી આપણે અંત્યજોની પૂરી સેવા કરી ગણાય નહિ. એટલે આપણું કાર્ય બે દિશામાં ચલું જોઈએ. એક તો અંત્યજો વચ્ચે કામ કરીને તેમને સુધારવાનું. સામાન્ય હિન્દુઓ કરતાં સરકારોમાં તેઓ પછાત ન રહે, બનતી હિતાવળે ખીજા હિન્દુઓની હારમાં તેઓ બેસી શકે, એવા પ્રયાસો કરવા જોઈએ. ખીજી તરફ આજ સુધી ઉચ્ચતા ભોગવતી કોમેને સમગ્રવી, ધિનવી, તેમની દૃષ્ટિ ધર્મ, ન્યાય અને બવિબ્ધનો ચોખ્ખો સ્વાર્થ આ ત્રણે તરફ જગૃત કરવી જોઈએ. એટલા જ માટે આજે કંઈક લંબાણપૂર્વક આ સવાલની તાર્કિક ચર્ચામાં હું ઉતરું તો આપ દરગુજર કરશો.

મનુષ્યનું શરીર જ્યારે વધવા માંડે છે ત્યારે તેના બધા જ અવયવ ખીલવા માંડે છે. જાડની કુંપળ ફુટવા માંડે ત્યારે એક ડાળી કુદેશભે અને બીજી સુકાતી જાય એવું નથી બનતું. તેમજ પ્રજાની અંદર જ્યારે જાગૃતિ આવે ત્યારે તે બધાં ક્ષેત્રોમાં વ્યાપે છે. આજનો જમાનો સુખ્યતઃ રાજ્યધારી જાગૃતિનો છે એ વાત નાકમુલ કરી શકાય નહિ, પણ જીવનની ગૂંથણી એવી સૂક્ષ્મ છે કે એક હીલચાલની અસર જીવનનાં બીજાં અંગોને વહેલી મોડી પહેંચ્યા વિના રહેતી જ નથી. રાજકીય હક મેળવવાની કંખના શિક્ષિતવર્ગમાં ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ પછાત કોમોમાં તેની અસરથી પોતાના હક મેળવવાની ઈચ્છા પણ જાગી. જમાનાઓથી જંગમી મહત્તા કમુલ કરવામાં આવેલી છે, અથવા તો ચક્રાવી લેવામાં આવી છે તે સિવાયની એકેએક કોમ આજે પોતાના હક માગવા તત્પર થયેલી આપણે જોઈએ છીએ. રાજ્યકાન્તિ કરવાને માટે આપણને જેટલી ધગશ ઉત્પન્ન થઈ છે તેવી જ રીતે એમનમાં સામાજિક પ્રગતિના પ્રયત્નો જોડાઈ શકે થયા છે. કાળીપરજ, ધારાળા, કોળી વગેરે કોમોમાં સુધારાના પ્રયત્નો આજે ચાલી રહ્યા છે. તેને લીધે કેટલીક અગવડો આજે બધાને ભોગવવી પડતી હશે, કેટલોક ત્રાસ સહન કરવો પડતો હશે, પણ એ બધું પોતાના સામાજિક હકોના ભાનની જાગૃતિ સૂચવે છે. સદ્માર્ગે ગુજરાતની હાલ કોમોએ આ જાગૃતિને બીજા પ્રાંતોના જેટલી હરકત નથી કરી પણ થોડી ધણી મદદ કરી છે એ સંતોષની વાત છે. એમ કરવામાં અગમચેતી છે, અને તેથી જ આજે આપણે હાલ ગણુતી કોમોના લોકો અંત્યજને વિશે વિચાર કરવા ભોગ નળ્યા છીએ.

હિંદુસ્તાનના બીજા ભાગોમાં અંત્યજોનો સવાલ કેટલો ગંભીર રૂપ મેળવેલો જાય છે, એની ખરી કલ્પના સામાન્ય માણસને ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ મળે છે. રાષ્ટ્રસેવા કરવાને માટે હિંદુસ્તાનના દરેક માણસને—પુરુષ, સ્ત્રી તેમજ બાલકને દરેક શક્તિ કેળવવાની આજે જરૂર છે. સ્ત્રીએને દેશ વિષે થોડા જ માહિતી હોવાથી હિંદુસ્તાનને લકવો થયાનું આગેવાને કહે છે. આંકડાની ભાંજગડમાં ઉંડા ન ઉતરતાં અંત્યજોની સંખ્યા એમાંથી બાદ કરીએ, જંગલી નાતોને પણ એવી જ રીતે એ લોકસંખ્યામાંથી કાઢી નાંખીએ, તેમજ સુશિક્ષિત સ્વાર્થીઓની મોટી સંખ્યા પણ ધ્યાનમાં રાખીએ, તો હિંદુસ્તાનને માટે કામ કરનારાં માણસો કેટલાં રહે છે એ સવાલ ખુબ વિચારવા જેવો છે. જો આ બધાને કામમાં લેવાં હોય, એ બધાં પણ દેશનાં જ છે એમ આપણે સાચે લામતું હોય, તો આપણે એ પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે

અંત્યજે આ દેશનું અભિમાન રાખે એવી સ્થિતિ આપણે રાખી છે ખરી! દેશાભિમાન એટલે દેશની માટી ને પાણીનું જ અભિમાન નહિ. જેની અંદર આપણા બાપદાદાઓએ ધર્મની સ્થાપના કરી હોય, એને વધારી કાય, દુશ્મનોથી પોતાનો અને પોતાના દેશબંધુઓનો બચાવ કરવાને માટે અતુલ પરાક્રમે કયાં હોય, જેની અંદરની દૈરઘ નહીં અથવા પહાડની સાથે પૂર્વજોના ઇતિહાસનાં કંઈ કંઈ રમરણો તાજાં થઈને હમેશાં આપણને સૌર્યનો અને પવિત્રતાનો પાઠ શીખવતાં હોય, અને જેની અંદર અનંત કાળ સુધી પોતાના બાપિ વંશજો સુખેથી રહી શકશે એવી આશા હોય, તેને માટે અભિમાન શમ્ય છે. અહીં તો અંત્યજોનાં ઘરોમાં માણસ દૂરતાનાં મુઠાં બાપણો સાંભળી શકાય છે; ગુલામીનો ઇતિહાસ વણલખ્યો એ વાંચી શકાય છે. ધાર્મિક, સામાજિક, આર્થિક બધી ઉન્નતિના રસ્તા બંધ છે, અને એ સ્થિતિ એમનાં જ કર્મોનું ફળ છે એવો કાળ્ય

ય છે. આવી ભૂમિને માટે અભિમાન તે કેમ ઉત્પન્ન થઈ શકે?

જેમ જેમ દેશ સ્વતંત્રતા ને સ્વરાજ્યની નજીક જાય છે તેમ તેમ આપણો પંથ વધારે ને વધારે વિકટ થતો જાય છે. બેઝનીતિથી રાજ્ય કરનાર અંગ્રેજ લોકો આપણી નબળાઈઓ પૂરેપૂરી જાણે છે. જે જે કોમોને અરસપરસ જરા પણ અણબનાવ હોય, તેમને ઉશ્કેરી, પોતાના પક્ષમાં લઈ, પોતાની સામે થનાર પક્ષને તે કચરે છે. હિન્દુમુસલમાનને તે લડાવે છે, પારસીઓને હિન્દુમુસલમાન સામે ઉશ્કેરે છે, અબ્રાહમીઓને ખ્રિસ્તીઓ સામે ઉભા કરે છે. પણ તેનું સૌથી રામબાણુ શસ્ત્ર તો અંત્યજોને ઉજળીઆત કોમો સામે લડાવવા એ છે. એ શબ્દમાં કેટલી અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે એનો ખ્યાલ સરકારને વધારે ને વધારે આવતો જાય છે. તે આપણે વખતસર ન ચેતીએ તો તે સ્વરાજ્યને મારી નાંખનાર બ્રહ્મા જે થઈ જાય. હિંદમાં આવો પ્રકાર ચાલતો હોય ત્યારે સંસ્થામાં ઉચ્ચ દરજ્જાના અધિકારીઓ આપણને લાતો મારતી વેળાએ બાંધમાં ઉચ્ચ કોમના હિંદુઓનો સ્વધર્મી-સ્વદેશી-અંત્યજો ઉપરના ભ્રમનો દાખલો ટાંકે છે. એ સ્થિતિ બદલવી હોય તો અંત્યજોને આપણે સાથે સમાનતાથી દેશના કામમાં પડવાની ઇચ્છા થાય એટલું જ નહીં પણ આપણી જ પેઠે સ્વાર્થત્યાગ કરીને દેશને માટે ઝૂઝવાનો ઉમ્મદ થાય એવી સ્થિતિ આપણે લાવી મૂકવી જોઈએ.

હવે અંત્યજોનો સવાલ માત્ર રાજ્યદારી દૃષ્ટિથી જ નહીં રાજ્યમાં એમ માનવાનું નથી, બધા હિંદીઓની પેઠે અંત્યજોને અંગ્રેજ રાજ્યમાં

દુઃખ ભોગવવું પડતું નથી, જીલમ સહન કરવો પડતો નથી, એવું કંઈ જ નથી. વેડનો ત્રાસ સૌથી વધારે અંત્યજને જ હોય છે. અંત્યજોની પાસેથી સરકાર કર તો નિયમિત રીતે ઉધરાવે છે, પણ પની સગવડ તેઓ ફેટલી સાચવે છે? અગ્રિજ અમલ પડેલાં તેઓ ખાદ્ય પીધે જોટલા સુખી હતા, તેટલા આજે છે? એમને પોલીસનું નક્ષત્ર ફેટું મળે છે? તેમના ધંધાઓને સરકારે ફેટું ઉતેજન આપ્યું છે? સરકારની જીલમની ઘંટીમાં બધા સરખી જ રીતે પીસાય છે. એમાંથી બચવાને માટે આપણે ધડીવાર એક થઈએ તેથી કંઈ અંત્યજોનું કે આપણું દુઃખ કામનું ટળવાનું નથી. એને માટે તો આપણે અંત્યજનો સવાલ જુદાં જુદાં દિશિનિદુથી તપાસવો જોઈએ. ખાસ કરીને જે વર્ગ અસ્પૃશ્યતાનો દિમાચતી છે તેની દક્ષીણે તપાસવી જોઈએ, અને તેને સમજાવવો જોઈએ. સેંકડે નેવું ટકા માણસો અશિક્ષિત છે. આજ સુધી લગભગ બાકીના દસ ટકામાં જ આપણે કરી છે. અભણ પ્રજા તરફ આપણે ધ્યાન જ આપ્યું છે. આપણા આદર્શો, આપણી અભિરચિ, આપણી ટેવો, આપણો પહેરવેશ, બધું જ તેમનાથી જુદું પડતું જાય છે. તેથી અજ સુધી આપણને ગામડાનાં અભણ માણસોની શક્તિ વિશે શંકા રહ્યાં કરે છે, અને ગામડાના માણસોના વિશ્વાસ આપણે મેળવી શકતા નથી. હિંદુમાંથી અસ્પૃશ્યતાનો રિવાજ જો આપણે બંધ કરવો હોય તો તે આપણું ખોખા જોટલા માણસોનું કામ નથી, પણ વ્યોવૃદ્ધ પુરુષો, સ્ત્રીઓ, વેપારીઓ, મજૂરો ને કારીગરોને ગળે એ વાત ઉતારવી જોઈએ. અસ્પૃશ્યતાનું નિવારણ એ સ્વરાજ્યની એક શરત છે, કે હું જ કહ્યું એ વાત એમને ગળે ઉતરી શકે નહિ.

અસ્પૃશ્યતા એ જ અંત્યજોનું ખરેખરું દુઃખ છે. ખરું છે કે તેમના ઘરમાં ભૂખમરાએ ઘરે ક્યું છે; ચાંચડ માંકડનું રાજ્ય હોય છે, રાગનું થાણું હોય છે. બૈરાંછોકરાં મુરકેલીએ લાજ દાંડી શકે છે. ઉચ્ચ હિંદુ ઠામનાં એકાં પત્રાવળાં એમને ચાટવાં પડે છે. એમનાં ઉતરેલાં કપડાં પહેરવાં પડે છે, કલાકોના કલાક સુધી કુવા ઉપર વાટ જોયા પછી હવાડાનું ગંધાતું પાણી પીવાને મળે છે. રહેવામાં ઉચ્ચ ઠામના લોકો હાડછેડ કરે છે. પરંતુ કદાચ આ બધી સગરડો એમને મળે તોપણ એમનું ખરું દુઃખ ટળવાનું નથી. એમનામાંથી માણસાઈ જતી રહેવાનો વખત આવતો જાય છે તે આ ઉપરનાં નાનાં નાનાં દુઃખોને લીધે નહિ, પણ અસ્પૃશ્યતાને લીધે. જો અસ્પૃશ્યતા ન હોય તો આજે જેમ સમાજોમાં આપણે બધી

કામે એકઠી થતી જોઈએ છીએ, દરેકના જ્ઞાનનો લાભ ખીજી કામેને મળતો જોઈએ છીએ, તેમ અંત્યજ્ઞેના બાપણેનો લાભ પણ આપણને મળી શકત. બધી કામેને પોતપોતાના આગેવાનો છે. અંત્યજ્ઞેમાં કાંઈ હિન્દુલાલભાઈ નથી, કાંઈ વલ્લભભાઈ નથી? કેમ આપણી બજારોમાં આપણી હારોહાર અંત્યજ્ઞેની દુકાનો દેખાતી નથી? અંબાલાલ સારાભાઈ જેવા કાંઈ અંત્યજ્ઞ મીલમાલેક સાંભળ્યા છે? આપણે ત્યાં કાંઈ દરદીને જોવા કાંઈ હા ડોક્ટર આપણાં ઘરોમાં આવેલો કાંઈએ સાંભળ્યો છે? અને આ બધું ન સાંભળ્યું કે ન જોયું હોય તો એનું કારણ શું? આ બધી મહત્તા પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ એમનામાં નથી? જરૂર છે, પરંતુ કાંઈ પણ રીતે એમને આપણું આપણી સાથે બળવા જ દીધા નથી. આપણા ઉત્સવોમાં એ આવી ન શકે. આપણા લગ્ન વગેરે સંસ્કારો એ જોઈ ન શકે. આપણી દેવપૂજનો એને જાણો ચાલ પણ ન મળી શકે. આપણાં મંદિરોમાં દર્શન ન કરી શકે. આપણાં છોકરાંની જોડે એમનાં છોકરાં વાંકાં સંસ્કારો ન કરી શકે. આપણી સુધડતા પણ એ ન જોઈ શકે. એની સ્થિતિમાં એમનામાં કશું ગુણો ક્યાંથી ઉદય પામે? આપણે ગંભીરતાથી કળાં કરીએ છીએ કે માણસની ઉન્નતિ સંતોષગંધી થાય છે. પારસમણિને લીધે લોહાનું પણ સોનું બને છે. સદુપદેશથી નરાધમો મહર્ષિ બને છે. તો એવા સત્સંગ અને સદુપદેશની અંત્યજ્ઞેને માટે સગવડ ન કરવી, ને તેમની સ્થિતિ માટે તેઓ પોતે જવાબદાર છે, એમ કહેવું એ તો કાંઈના પગમાં દોઢ મણની બેડી પહેરાવ્યા પછી કહેવું કે એ “ચાલી શકતો નથી, એમાં વાંક એનો જ છે, આપણે શું કરીએ?” તેના જેવું છે.

અરુણચલની રૂઢિ હિંદુધર્મમાં કેમ કપ્પન થઈ એ સમજવું સુરેલ છે. છતાં એને વિષે જુદા જુદા પક્ષો તરફથી જે અનુમાનો થાય છે તે હવે તપાસીએ. એક પક્ષનું એમ માનવું છે કે અંત્યજ્ઞે અનાર્થ છે. આર્થો જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં ઉતર્યા ત્યારે તેમની સામે લડતાં લડતાં હારેલા પણ જીવતા રહેલા આ લોકો છે. આર્થ લોકોને પણ પોતાની સેવાને સારૂ અનાર્થોના મદદની જરૂર તો હતી જ, તેથી એમને રૂઢિ હિન્દુઓની પેઠે મારી ન નાંખતાં એમના જેટલા માણસો પોતાની સંસ્કૃતિ કુલ કરીને રહ્યા તેમને તેમણે શરૂ વર્ગમાં ભેળવી લીધા. એવી રીતે ન બળતાં જે પોતાના કાર્યને લીધે અથવા ભયને લીધે આર્થ લોકોથી દૂર રહ્યા તે

લોકો આ અંત્યજ્ઞે છે. જે વખતે પંડમાં પરાક્રમ ઉછળતું હોય, એક ઉપર એક દિવ્યજ્ઞો થતા હોય, તે વખતે પોતાની સામે લડવાને ઉભી થયેલી અને કમનસીમે હારેલી જાતિ વિશે અણુગમે ઉત્પન્ન થાય તો તે સંતત્ય માનીને ચલાવી લેવાય, જે કે ખરી રીતે તો હુમલો બધી રીતે દોષિત હોય છે. પણ જે વખતે પરસત્તાની આગ બધાને સરખી જ રીતે બાળતી હોય, તે વખતે હજારો વરસ પછી પણ આર્યત્વ ને અનાર્યત્વનો અલંબાવ આપણે ભૂલી ન શકીએ તો આપણે મંદબુદ્ધિ કહેવાઈએ, અને હજી પણ જલિમના ચાળખા ખાવાને જ આપણે લાયક છીએ એટલું જ સાબિત થાય.

બીજું અનુમાન એવું છે કે અંત્યજ્ઞે એ પ્રતિલોભ—સંકર—પ્રજ છે. સ્મૃતિઓમાં કેવી જાતના સંકરથી કંઈ જાતની પ્રજ ઉત્પન્ન થઈ એના તસર કોહા આપેલા છે. સંકરથી દૂર રહેવાને માટે આર્યોએ જેટલા પ્રયત્નો કર્યા છે તેટલા પ્રયત્ન દુનિયાની બીજી કોઈ પણ જાતિએ કર્યા હોય એમ ખાતું નથી. તેમાં આર્યોનું ખરું આર્યત્વ છે. જેને પોતાની જાતિની બબર પણ નહિ એવા સત્યકામ જાળાલિ જે ધર્મમાં મહર્ષિ થઈ શકે છે, જેમાં વિશ્વામિત્ર કુતરાનું માંસ ખાતાં છતાં એક જ જન્મમાં ક્ષત્રિયના બ્રાહ્મણ થઈ શકે છે, તે ધર્મમાં સંકર્યોનિઓને પણ અનંતકાળ સુધી અસ્પૃશ્યતામાં જ ડામી દેવાનો રિવાજ હશે એવું મન માની શકતું નથી. અંત્યજ્ઞેની ઉત્પત્તિનું ત્રીજું કારણ બ્રાહ્મણ વગેરેની કર્મબ્રહ્મતા બતાવવામાં આવે છે. જેમ શાસ્ત્રગ્રંથોમાં ચાંડાળોને પતિતયોનિ માન્યા છે તેમ કર્મચાંડાળોને પણ માન્યા છે. સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે વ્યભિચારથી અથવા કર્મબ્રહ્મતાથી જો પતિત થવાતું હોય તો એવી કર્મબ્રહ્મતા ને ધર્મચ્યુતિના જમાનો શું આપણા તેજસ્વી પુરોહીની વખતે એક જ વાર આવી ગયો. અને ત્યાર પછી આખું હિંદુસ્તાન કેવળ શુદ્ધ થઈ ગયું? હવે કોઈ કર્મબ્રહ્મ થતો જ નથી? કોઈ પાપાચરણ કરતું જ નથી? કરતું હોય અને શાસ્ત્ર પણ બરોબર પજાતું હોય તો હમણાંના સંકર્યોનિઓના કોહા ક્યાં છે?

જુની પદ્ધતિમાં કંઈ દોષ હોય તોપણ એ એકંદરે બહુ જ દુરંદેશી-પણાથી નક્કી કરેલી પદ્ધતિ હતી એમાં કંઈ પણ શક નથી. જ્યારે સમાજમાં જીવન હોય છે, પરાક્રમ હોય છે, બુદ્ધિ હોય છે, તે વખતે નવી નવી સમાજરચનાઓ હમેશાં થયા કરે છે. જુની જાતિઓ તૂટી જાય છે, બીજી જાતિઓમાં બને છે, નવી નાતો ઉત્પન્ન થાય છે, અને એવો અખંડ પ્રવાહ

ચાલ્યાં જ કરે છે. જે વખતે એ બધા ઉચ્ચ ગુણો બુસારી જાય છે, તે વખતે કુંડલ જાય ને કાણું રહે એવું થાય છે. રિવાજોનું રહસ્ય વિસારે પડે છે, અને એનાં બાહ્ય સ્વરૂપોનાં મડદાં પૂજાય છે. આજે હિંદુધર્મની સ્થિતિ કોઈ તળાવને તેના પાણીની સ્વચ્છતાની સતત સંભાળ રાખવાની અશક્તિ અથવા આગસને લીધે હમેશને માટે સજડ ઢાંકી દીધું હોય તેવી છે. તેનું જૂનું પાણી ઘટવું જાય, મલીનતા ને સડો વધતો જાય, પણ તેમાં ન મળે નવો પ્રવાહ, ન ઉછળે નવું મોજું અને ન પેસી શકે સૂર્યનું કિરણ. ધર્મનો ત્રાતા આજે કોઈ રહ્યો નથી. પારકો રાજા તેમાં હાથ ન ધાલવાની વાત કરીને પોતાના સુધારાનાં ઝેરી ખીજ આપણામાં વાવતો જ જાય છે. ધર્મગુરુઓ માંહોમાંહે ઐહિક મિલકતની માલેફી માટે લઢી મરે છે, અને એ જ પારકા રાજ્યકર્તાને શરણે જાય છે. સામાન્ય પ્રગ્નનો વ્યવહાર ધર્મદૃષ્ટિથી આજે નથી ચાલતો, પણ પૈસાની ને ક્ષણિક સ્વાર્થની દૃષ્ટિથી ચાલે છે. ધર્માચરણ પોતાની ઉન્નતિને માટે છે, એ ખ્યાલ જતો રહ્યો છે; એનું આચરણ પણ ઘણુંખડું બંધ પડ્યું છે અને બધો ધર્મ માત્ર કહેવાતી શરીર-શુદ્ધિમાં આવાને વસ્થો છે. દિવસમાં કેટલી વખત નહાવું, કેટલી વખત લુગડાં બદલવાં, એમાં જ ધર્મ સમાપ્ત થાય છે. શરીરને માટે ખાવું પીવું જરૂરનું છે, તેને વિષેનો વિચાર પણ યોગ્ય અંશે કરવાનો હોય, પણ આપણા વિચાર વસ્તુને બદલે છાયા તરફ જ દોરે છે. શરીરની દૃષ્ટિએ શું ખાવું ને કેટલું ખાવું એ વિચાર મહત્ત્વનો હોય, પણ તે આપણે ઝાઝો નથી કરતા. લાખો ન્યાતવરા થાય છે તે ધર્મને માટે અથવા શરીરપોષણને માટે એમ તો કોઈ ન જ કહી શકે. છતાં ખાવાનો ખોરાક કોણે રાંધ્યો, કોણે લાવ્યું, કોણે જોયો એ પ્રશ્નો આપણને વધારે મહત્ત્વના લાગે છે. દુનિયામાં પાપાચરણ ચાલે તેને માટે આપણે દિલગીરી અતાવીએ, પણ તેનું પ્રમાણ કેટલું પણ ઓછું થાય અને મર્યાદા જળવાય તેટલા ખાતર કોઈ પુનર્લક્ષ્મીની સૂચના કે હિમાયત કરે તો તેને આપણે દુશ્મન ગણીએ છીએ. જાતે ધર્મ પાળવા કરતાં ખીજો માણસ ધર્મનાં બંધનો બરાબર પાળે છે કે નહિ એની ચોક્કા કરવાનું પોલીસનું કામ આપણે બહુ ઉમંગથી બજાવીએ છીએ. શાસ્ત્રી ને પંડિતો એ આપણા ધર્મના પોલીસ પ્રોસીક્યુટરો (Police Prosecutors) છે. ન્યાતના મુખીઓ ન્યાયાધીશનું કામ બજાવે છે. આ વર્ણન આકડું છે, છતાં તે કોઈનું દિલ દુઃખાવવાને માટે નથી કરતો. જે સમાજ લાચારીમાં આવી પડ્યો છે, દુર્દશામાં સપડાયો છે, તેને મહેણાં તો શું મારવાં ? છતાં ખરી સ્થિતિ ઢાંકીને એનો કપાય પણ કેમ થઈ શકે ? સામાન્ય જનસમાજ ધર્મનું

તત્ત્વ ને કર્મનો મર્મ ખરાબર સમજે છે એવું નથી. તેઓ તો ધર્મોપદેશકોને શ્રદ્ધાપૂર્વક માન્યાં કરે છે, અને અત્યજ્ઞેની સેવા કરનારા માણસોને ખરા વિરાધ તો નથી ધર્મના શ્રદ્ધાળુ અનુયાયીઓ તરફથી કે નથી ધર્મનિષ્ઠા પૂર્વક આચાર પાળનાર તરફથી, કે નથી અજ્ઞ જનસમાજ તરફથી. તે તો ધર્મનો ઉપદેશ કરનારા અને એના ઉપર જ પોતાની આજીવિકાનો આધાર રાખનારા શાસ્ત્રી ને પંડિતો વગેરે વર્ગ તરફથી થાય છે. તેથી તેઓ અત્યજ્ઞસ્પર્શની વિરુદ્ધ લોકોનાં મનમાં જે દલીલો ઘુસાડે છે તેનોયે ડોલ વિચાર કરવો જોઈએ.

પહેલી દલીલ એ છે કે અત્યજ્ઞે માંસાહાર કરે છે. તેમાં વળી સહેલું માંસ ખાય છે. દારૂમાં તેઓ રમ્યાપમ્યા રહે છે. એમના ધંધા પણ એટલા મેલા છે કે એમને અડવાથી આપણામાં રોગોનો પ્રવેશ થાય. આ દલીલમાં કેટલાક અંગ્રેજી ભણેલા ગણેલા પશ્ચિમના દેશોનો પણ આધાર આપે છે. પહેલી વાત એ છે કે પશ્ચિમના દેશોમાં એવા મેલા ધંધા કરવાનું કોઈ પણ નાતને ફરજિયાત રીતે સોંપાયલું નથી. અત્યજ્ઞે માંસાહાર કરે છે, તેથી જો એ અસ્પૃશ્ય હોય તો મુસલમાન, પારસી, અંગ્રેજને શું કરે છે ? હિંદુઓમાંની પણ કેટલીયે નાતો માંસાહાર કરે છે. તે કેમ અસ્પૃશ્ય ગણાતી નથી ? મુઠદાલ માંસ ખાવું એ જ જો અસ્પૃશ્યતાનું કારણ હોય તો કેવળ ખાવાને માટે સેંકડો પશુઓનો જે વધ થાય છે તેનું કંઈ પાપ છે કે નહિ ? મુઠદાલ માંસ ખાધને અત્યજ્ઞે પોતે માંદા પડે અને ગામમાં રોગ ફેલાવે, તેના કરતાં એ માંસની બીજી કોઈ ગોઠવણ કરવાનું ધર્મધુરંધરોના હાથમાં છે કે નહિ ? અત્યજ્ઞેને શું હલાલ માંસ ભાવતું નથી ? પરિસ્થિતિ એ છે કે અત્યજ્ઞે પોતાની ગરીબાઈને લીધે જેમ આપણું એટલું જ ખાય છે, અને આપણાં શાટ્યાંતુટ્યાં કપડાં પહેરે છે, તેમજ અનાજ કે હલાલ માંસના પૈસા ખર્ચવાની અશક્તિને લીધે જે મળે તે તેઓ આંખો મીંચીને ખાય છે. એમાં દોષ તેમનો નથી. પણ આપણો પોતાનો છે. આપણે તેમની પાસે પોતાની મરજી પ્રમાણે મજૂરી ખૂબ કરાવીએ છીએ છતાં તેઓના શરીરની પણ આપણે જોઈતી સંભાળ રાખતા નથી. આપણા ઘરના કુતરાની સગવડ આપણે એમના કરતાં વધારે સાચવીએ છીએ. દારૂ તેઓ કેમ પીએ છે, એ આપણે તપાસ્યું છે ? તેનું મૂળ કારણ તપાસી તે દૂર કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે ? દારૂના ફાયદા ગેરફાયદા આપણામાંથી કોઈએ જાણે તેમને આજ સુધી ભાગ્યે જ સમજાવ્યા છે, અને હવે એ બધીએ એટલું ઉંડું ઘર કર્યું છે, કે તે કાઢવી લગભગ એમની શક્તિની

બહારની વાત છે. અંત્યજને મેલા ધંધા કરે છે, પણ તે જ ધંધા કરવાની તેમને હોશ છે એવું જોવામાં આવ્યું નથી. લાચારીમાં આવી પડીને કેટલાયે હેડ મુંઝમું અત્યંત નીચ મનાએલું ભંગીનું કામ કરે છે, એ શું ખુશીથી હશે ? ધંધાને લીધે જ જો તેઓ અસ્પૃશ્ય મનાતા હોય તો તે ધંધા આપણે છોડાવવા જોઈએ. એમ કરવું એ અસ્પૃશ્યતાના હિમાયતીને પાલવે ખડે ? તેને પૂછતાં એ તરત જ દલીલ કરશે કે પ્રભુએ દરેક માતિને એનું કામ નક્કી કરી આપેલું છે, તે તેમણે કરવું જ જોઈએ. તેમાં અમારા જીલમ શો ? દીવા તજે હમેશાં વ્યંધાઈ હોય છે, તેમ આવી દલીલ કરનારા પોતે કેટલું સ્વકર્મ આચરે છે ? કેટલા બ્રાહ્મણો કેવળ નિઃસ્પૃહ રહીને કાલે શું ખાવું એની પણ ચિંતા ન કરતાં પોતાનું પરકર્મ શ્રદ્ધાથી આચરે છે ? ક્ષત્રિયોનો ધર્મ હિંદુસ્તાનમાં કેટલો રહ્યો છે તેની વાત કરવા જઈએ તો ગમે તેવા માણસની આંખમાંથી લોહીનાં આંસુ પડે. વૈશ્યો દૃષ્ટિ ગોરશ્ય ઓળખતા જ નથી. વેપારની બાબતમાં તો અંગ્રેજ વેપારીઓની થાળીમાંથી નીચે પડેલું એકું જીરું ખાઈને પુષ્ટ થયેલા બિલાડાં કરતાં તેઓ વધારે સારી સ્થિતિના છે, એમ તેઓ પોતે પણ કહી શકશે નહિ. ખરી રીતે આ બધા ત્રૈવર્ણિકો આજે અંગ્રેજના દાસ્ય સિવાય બીજા કોઈ પણ ધંધા કરતા જ નથી. તે જ લોકો જ્યારે અંત્યજનો સવાલ આવે છે ત્યારે ‘સ્વે સ્વે કર્મણ્યમિરતઃ સંસક્ષિં લભન્તે નરઃ’ નો ઉપદેશ કરવા માંડે છે તે જોઈને ત્રાહિત માણસને તો હસવું જ આવે. આવા લોકો ગમે તેટલા શાસ્ત્રાધાર ભણે બતાવે, એ ધર્મશાસ્ત્ર નથી પણ મતલબશાસ્ત્ર છે; જીલમશાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્રમાંથી પોતાને ફાયદા વચન શોધી કાઢવાં એનું નામ શું ? એનો અર્થ એટલો જ થાય છે કે જ્યાં સુધી અમારામાં બળ છે, સત્તા છે, ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ રીતે અંત્યજોને માથું ઉચકવા નહિ દઈએ.

આવા જીલમથી કેવળ દીન બનેલો અંત્યજ વર્ગ પરધર્મનો આશરો લે છે. આજ સુધી હજારો માણસો-આખાં ગામનાં ગામ-ખ્રિસ્તી બન્યાં છે. આગાખાનીઓ પણ હમણાં હમણાંના ખૂબ મર્યા છે. તેમનું કામ વધતું જાય ત્યારે આ બધા હિંદુધર્મના સ્તંભો તેમના ઉપર ચીડાય છે, એ શું યોગ્ય છે ? પરધર્મીઓ દુષ્કાળને વખતે અંત્યજોને ખાવાનું આપે છે, કપડાં પૂરાં પાડે છે, માંદા હોય ત્યારે સારી રીતે તપાસીને તેમને દવા આપે છે, અને તે પણ લગભગ મદત ને એટલી તો કુશળતાથી ને લાગણીથી કે કરદીને હૃદય હોય તો એ વૈધરાજને વચ ચલાવે વિના રહે જ નહિ. શરીરના રક્તજી ને પોષણ ઉપરાંત તેઓ તેમને ખ્રિસ્તી ધર્મના ઉપદેશ સંભળાવીને

એના નાસીપાસ થયેલા મનને શાંતિ આપે છે, ન આશા આપે છે કે-
 એને માટે પણ ઉન્નતિનો માર્ગ ખુલ્લો છે. આજે એ ગમે તેવી કંડોડી
 સ્થિતિમાં આવી પડ્યો હોય તોપણ ખિસ્તાનું ઘસણ લેવાથી એને સારા
 દિવસ જોવાના મળશે અને આખરે પરમેશ્વરના દરબારમાં બધાની સાથે
 સમાનતાથી એ રહી શકશે. એ પરધર્મી એનાં બાળકોને શિક્ષણ આપે છે,
 એના ધંધાની શરૂઆતમાં એને આર્થિક સહાય આપે છે. આટલા બધા
 લાભ કે લાલચ જો અત્યંત છોડે તો લોકો એને મૂર્ખ નહિ ગણી કાઢે ?
 આપણે આમાંથી કેટલી વસ્તુઓ કરી છે ? ઉલટું આપણે એમને એ પણ
 બતાવ્યું છે કે અત્યંત જ સ્પર્શથી અમે અબડાઈએ છીએ તે અમારો દોષ
 મુસલમાનને અડવાથી દૂર થાય છે ! મુસલમાન કે જે આપણાં શાસ્ત્રો લખાયાં
 તે વખતે તો પારકો હતો, જે મ્લેચ્છ ગણાતો, જેની બાપા બોલવી એ
 પણ મોટો દોષ મનાતો, તે જ મુસલમાનને અડવાથી અત્યંત સ્પર્શનો
 દોષ ટળે એ કયા સ્મૃતિ, કયું શાસ્ત્ર ને કયો ન્યાય ? એ ન્યાય ‘નાવિણ્ઃ
 પૃથ્વીપતિ’ નો છે. જે આપણને લૂંટ, જે આપણા ઉપર રાજ્ય ચલાવે,
 તેનો ડડો જોઈને આપણાં બધાં શાસ્ત્રો તરત જ પોતાના મંત્રો ઉલટી
 રીતે બોલવા માંડે છે. રાજ્યકર્તાકામનો સ્પર્શદોષ હોય જ કેમ શકે ?
 આવા મનથી ધડેલા રિવાજો જેમણે પોતે જ શીખવ્યા તેઓ કયું મોહું લઈને
 હવે આગાખાનીએતે દોષ દર્શાવે ? પોતે પોતાના ધર્મબંધુઓને સુધારીએ
 નહિ, યોગ્ય મદદ કરીએ નહિ, અંત બીજા ત્યાં ફાવે તો એને દોષ દર્શાવે
 એવી સ્થિતિ છે. આ પ્રશ્નનો હાલનો વિરોધ તો કેવળ સ્વાર્થમૂલક છે.

આવો વિરોધ કરનારા માણસો કોઈ પણ બુદ્ધિગમ્ય દલીલમાં પહોંચી
 શકતા નથી તે વખતે એક જુદી જ યુક્તિ રચે છે. તેઓ કહે છે કે શું
 કરીએ ? અસ્પૃશ્યતા મીલોમાં, આગગાડીમાં, ક્યાં પળાય છે ? પણ જુઓને,
 એમનામાં જ અસ્પૃશ્યતા છે. જેમ જેમ તેઓ સુધરશે, વ્યસનો છોડશે, ધીમે
 ધીમે લાયક થશે, તેમ તેમ અમે એમને પાસે લઈશું. આજે તો એવી સ્થિતિ
 નથી. તેમનામાં જે અસ્પૃશ્યતા છે, તે તેઓ પહેલી દૂર કરે, એટલે પછી
 અમે વધારે વિચાર કરીશું. લાયક થવાની આ ભાષા હાથીના જેવા ચાવવાના
 ને બતાવવાના દાંત જુદા જુદા હોય છે તેવી છે એ આપણે હવે
 જાણીએ છીએ. તેઓ પોતાની દુર્દશા જાતે જ સુધારે એમ કહેવું તે તેમને
 એ દુર્દશાએ પહોંચાડવા માટે જેઓ જવાબદાર છે તેમને શોભે છે કે નહિ એ
 એમણે પોતે વિચારવાનું છે. એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ધર્મની આગેવાની

ત્રૈવલ્લિકા આ દલીલ કરતાંની સાથે જ ગુમાવે છે. પછી તો અંત્યજ્ઞેના હીલચાલને કેવું વલણ આપવું એની ચાવી અંત્યજ્ઞેના પોતાના હાથમાં અને તેમને દોરનાર કે ભમાવનાર માણસોના હાથમાં ચાલી જાય છે. કુંકામાં હિંદુસ્તાનની ઉપર કેવી જાતના હુમલાઓ કરવા તે આપણે પારકાના હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ. તેથી અગવડો ઉભી થશે, અધાધુધી ફેલાશે, જીલમ વધશે, તો એની જવાબદારી આ ઉંચી કોમોને માથે આવી પડશે. અંત્યજ્ઞસ્પર્શના ખોટા વિશેષ કરીને ધર્મ ને અશાની માણસોના હાથમાં હિંદુસમાજની ભવિષ્યની લગામ સોંપનારા જાકી આગેવાનોની પાછળ જે લોકો ચાલશે તેઓ ગુલામગિરીની વધારે ને વધારે ઉંડી ખાણમાં ઉતરતા જશે. સનાતન ધર્મ કંઈ આવા આગેવાનોના હાથમાં ઉછરેલો નથી. તેના ઇતિહાસ અંત્યજ્ઞે ઉપરના આવા અત્યાચાર સોંપનારો નથી. ગમે તેવા માણસને પોતાની ઉદારતાથી ને પ્રેમથી પોતાના આદર્શોની થોડીઘણી આપણે ને છુટછાટ કરીને પણ વશ કરી પોતાનામાં એ સમાવી લેનારો છે.

પુરાતન કાળમાં આર્ય જાતિના સમુદ્રમાં ફેટલાય અનાર્યો સમાધ ગયા છે. હિંદુ ધર્મના જાતિભેદ ને કર્મકાંડ ઉપર જ કુહાડો મારનારા બુદ્ધદેવને આપણે હિંદુધર્મના એક અવતાર માનીએ છીએ. તેમના ધર્મમાં જાતિ-ભેદને કે ઉચ્ચનીચતાને સ્થાન જ ન હતું. એમના પછી શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય ધર્મવિજય કર્યો તે વખતે ફેટલાય બૌદ્ધોને તેમજ જૈનોને એમણે હિંદુ ધર્મની દીક્ષા આપી હતી, અને અનાર્ય જાતિઓને પણ પાવન કરી લીધી હતી. શ્રીમદ્ રામાનુજાચાર્ય તીર્થવસ્ત્રીમાં ચાંડાલ સ્ત્રીની મૂર્તિ સ્થાપન કરી છે. બધી નાતના ભાવિક ભકતો આજે પણ તેની પૂજન કરે છે. યાદવગિરિના દેવાલયમાં દેડ, ચમાર, વિગેરે બધા આવે એવી ચોજના એમણે કરેલી. હાલમાં તો ઉત્સવના ત્રણ દિવસો પૂરતી જ તે પળાય છે. ધર્મપ્રચારના કામમાં રામાનુજાચાર્યજીને મેલકોટ પ્રાંતના અંત્યજ્ઞેએ ખૂબ મદદ કરી હતી, તેથી પ્રસન્ન થઈ તેમણે એ જાતિને તીર્થલુલતાર એટલે શ્રેષ્ઠજાતિ ॥ લોક એવું નામ આપ્યું હતું. બંગાળમાં ચૈતન્યદેવના પ્રભાવથી જગન્નાથજીમાં આજે પણ આભડછેટ પાપરૂપ ગણાય છે. આગળ જતાં ધર્મનું બળ જેમ જેમ આપણામાંથી કમી થતું ગયું, રાજ્યદારી હુમલાઓને લીધે પરાક્રમ ને તેજ ઘટતું ગયું, ગુલામીમાં વધારે ને વધારે આપણે સંપડતા ગયા, તેમ તેમ આ ગુલામીના વૃક્ષનાં ગુલામી શાસ્ત્રને શ્દિઓ ઉંચું મૂળ નાખતાં ગયાં.

પરંતુ એ શ્દિઓ પણ આપણે માનેલાં શાસ્ત્રો પ્રમાણે આપણે પાળીએ છીએ ખરા? અંત્ય અથવા અંત્યજ્ઞ શબ્દ મતુ, યાગવલ્કય, પરાશર વગેરે

સ્મૃતિઓમાં આવેલો છે ત્યાં એના અર્થનો ઢંગધડો રહ્યો નથી. કોઈ ઠેકાણે એનો અર્થ ચાંડાલ થયો છે, કોઈ ઠેકાણે માત્ર શ્વર થયો છે.

ચાગ્દાલઃ શ્વચઃ ક્ષતા સૂતા વેદદક્ષસ્તથા ।

માગધાયોગવાથૈવ સર્વે અન્યાવસાયિનઃ ॥

આ શ્લોક ઘણીવાર ઠાંકવામાં આવે છે. તે બધાં પ્રતિભોભસંકરનાં નામ છે. તેમાં ચાંડાલની આબડછેટ આપણે પાળીએ છીએ. શ્વપચ એ કાણુ તે સમજવું મુશ્કેલ છે ગુજરાતમાં તો કુતરાંતું માંસ રાંધીને ખાનાર કોઈ સાંભળ્યો નથી. પણ અંત્યજોની અંદર આ બે સિવાય બીજાં પાંચ નામો છે, તેમાંથી આપણે કોઈની આબડછેટ માનતા નથી. મનુ પછીની સ્મૃતિઓમાં પણ સાત પ્રકારના લોકોને અંત્યજ ગણેલા છે.

રજકશ્વમંકારશ્ચ નટો લુરુહ એવ ચ ।

કૈવજ મેદ મદ્દાશ્ચ મસતે અંત્યજા સ્મૃતાઃ ॥

આ શ્લોક જુદી જુદી ઘણી સ્મૃતિઓમાં આવેલો છે, તેથી ન પાછળથી ધુસારેલો છે એવું કોઈ કહે તો એ આપણે માટે પ્રજ્ઞાપત્તિ છે. એનો અર્થ એમ થાય કે આ શ્લોક સ્મૃતિઓમાં ધુસર્યો તે વખત ગુધી રજક એટલે ધોખી, ચર્મકાર એટલે મોચી અથવા ચમાર, લુરુહ એટલે ટોપલા ભરનાર, કૈવજ એટલે મચ્છીમાર અથવા ખારવો, મેદ (?) મીઠું તે નટ એ સાત જાતિઓને અસ્પૃશ્ય માનવામાં આવતી. આ સાત નાતોમાંથી આજે આપણે કેટલી નાતોને અસ્પૃશ્ય માનીએ છીએ? ચમાર ને મેદ (ને એનો અર્થ બંગી થયો હોય તો) આ બેની જ માત્ર આબડછેટ આપણે માનીએ છીએ. અસ્પૃશ્યતાવિષયક આવાં સ્મૃતિવચનો પણ ને આપણે ખરેખર જ પાળતા હોઈએ તો આજે ગુજરાતના કેટલા પ્રતિષ્ઠિત માણસો અસ્પૃશ્ય ગણાવા જોઈએ? બીજોની સાથે આપણો રોજનો વ્યવહાર છે. આપણે તેમને રોજ અડીએ છીએ. મતલબ કે અસ્પૃશ્યતા કાયમ કરવા માટે અથવા કાઢી નાંખવા માટે ને સ્મૃતિઓ જ શોધવા માંડીએ તો વધારે ગુંચવણમાં પડીએ છીએ. વળી શાસ્ત્રવચનનો શબ્દાર્થ આપણે ખરેખર પાળીએ છીએ એમ પણ કેમ કહી શકાય? એવો ધર્માચાર જ પાળવો હોય તેમને માટે ફરજ અસિકાશ અશ્વજી કરવાની, શ્વેચ્છ રાજ્યને નષ્ટ કરવાની, અથવા તો શ્વેચ્છ રાજ્યમાંથી બાગી જવાની થતું પડે, અને ન થતું શકતું હોય તો દેશકાળ ઓળખીને તે પ્રમાણે આચારધર્મમાં તેમણે ઘટતો ફેરફાર કરવો જોઈએ. તે પ્રમાણે

ફેરફાર થેનો પણ આવ્યો છે. જુદા જુદા જમાનાની સ્મૃતિઓ જુદી જુદી રચાય છે. યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિમાં પોતાના પહેલાંના અદાર ધર્મશાસ્ત્રી-પ્રયોજકોનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. આજે સમાજની અંદર ધર્મમાં તેમજ દરેક વિષયમાં એટલી અંધાધુંધી, એટલો અનાચાર, એટલી અનીતિ, વધી પડેલાં છે કે આજે દુનિયા નવો સ્મૃતિકાર, નવો ધર્મપ્રવર્તક માગે છે. આ સ્મૃતિકાર કોણ થશે તે તો આપણે શું કહી શકીએ ? પણ આપણે એટલો ખ્યાલ કરીએ કે આજના બદ્ધશાસ્ત્રીઓના વર્ગમાંથી કોઈ આ અધિકાર મેળવશે કે સ્વામી વિવેકાનંદ, રામતીર્થ, દયાનંદ, કેશવચંદ્ર, સ્વામિનારાયણ, માલવીય, શ્રદ્ધાનંદજી, ટિળક, ગાંધી, આનંદશંકર એમાંના કોઈ મેળવશે ? આ પાછળના પુરુષોએ કદાચ ધર્મસિન્ધુ અને નિર્ણય સિન્ધુનાં પાનાં નહિ ફેંધાં હોય, પણ હિંદુધર્મનો રહસ્યમય અભ્યાસ હાલના શાસ્ત્રી પંડિતો કરતાં આ લોકોએ ઓછો કર્યો છે એમ કહેવાની હિંમત તો કોઈ જ કરી શકે એમ નથી. ધર્મપ્રવર્તક અથવા ધર્મપ્રચારકનો મુખ્ય ગુણ છે તેજસ્વિતા એટલે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા, અત્યંત શુદ્ધ ચારિત્ર્ય અને દુનીયા માટે ખપી જવાની તૈયારી. આજના જમાનામાં જેણે સનાતન ધર્મના અંથેનો અભ્યાસ સફળ બુદ્ધિથી અને શ્રદ્ધાયુક્ત અંતઃકરણથી કર્યો હોય, હિંદુસમાજના હૃદયને ઓળખ્યું હોય. દુનિયાની બીજી પ્રજાના ધર્મ તથા ઇતિહાસોને જાણ્યા હોય, જે નિર્વેર વૃત્તિથી જગતના શાશ્વત કલ્યાણને માટે મરી શીટવા તૈયાર હોય, એવો કોઈ મહાપુરુષ જ્યારે નવો ધર્મ પ્રવર્તાવશે અથવા જુનામાં નવો પ્રાણ ફેડશે, ત્યારે સમાજમાં સુવ્યવસ્થા આવશે ને કાળી રાત્રિ પછી જેમ સૂરજ ઉગે અને આપું જગત તેની આગળ આદરયુક્ત કુતૂહલથી ઝૂકી પડે, તેમ અનેક મતભેદોને ભૂલી એવા મહાપુરુષ પાછળ સમસ્ત સમાજ ચાલશે અને બધે સુવ્યવસ્થા થશે.

ધર્મને વિષે આટલો લંબાણથી વિચાર કર્યા પછી સાધારણ બુદ્ધિને અસ્પૃશ્યતાની બાંધતમાં શું વિચારો સુઝે છે તે જોઈએ. સમાજનો કોઈ પણ ભાગ સડે તો આપું શરીર એનાથી પીડાયા વિના રહેતું જ નથી. બીજાને ગુલામ રાખનાર એ ગુલામી કાયમ રાખવા માટે પોતે ગુલામી સ્વીકારે છે. સમાજમાં અસ્પૃશ્ય વર્ગને કાયમનો હલકો ગણવાથી આખા સમાજને નુકસાન થાય છે. ઉચ્ચ ગણાતા વર્ગની ઉચ્ચતા ચાવચ્ચંદ્રદિવાકરૈ કાયમ જ રહેવાની હોવાથી ખરા ઉચ્ચ ગુણોને કેળવવાની એને જરૂર જ પડતી નથી. એનામાં મગફરી અને એદીપણું વધે છે. બીજા બાળથી અત્યંત

હમેશાં નીચા જ રહેવાના હોવાથી તેઓ ઉચ્ચ ગુણો કેળવે, વિદ્યાસંપન્ન થાય, પરાક્રમી બને, તોપણ સમાજમાં પોતાને યોગ્ય સ્થાન મળવાનું જ નથી, એ નિરાશાથી તેઓ કેવળ યુદ્ધામ બને છે. જ્યાં જમીનનો વેંત જેટલો કકડો પણ પોતાનો ન હોય, જ્યાં મિહાવૃત્તિ ઉપર ગુજરાનનો આધાર હોય, જ્યાં કોઈ પણ વસ્તુ ઉદ્યોગથી નહિ પણ કરગરીને મેળવવાની હોય, ત્યાં જરાક જેટલું મળે એટલે માણસો હર્ષધેલાં થાય છે. હમેશાં માણો ખાવાની ટેવ પડી જવાથી પ્રેમથી કહેલાં સત્ય ઉપદેશનાં વાક્યો અસર કરી શકતાં નથી, એટલું જ નહિ પણ મોટામાં મોટા ઉપકારકર્તાને માટે પણ આભારની લાગણી ઉત્પન્ન થતી નથી, કેમકે તે ઓળખવા જેટલી પણ માણસાઈ એનામાં રહેતી નથી. આસપાસ દુર્ગંધ, અપવિત્રતા અને હલકાઈનો જ દેખાવ દેખાતો હોવાથી આખું જીવન કેવળ શીંગડાં પૂછડાં વિનાના પશુની પેઠે વ્યતીત થાય છે. આટલો જબરદસ્ત પત્થર ગળેબાંધી રાખીને દેશ કેવી રીતે પરવશતાના સમુદ્ર તરી જવાનો ? આટલા મોટા ભાગની કંગાલિયત એ દેશની જ કંગાલિયત છે. તેમની નિર્જળતા અને કૃતદ્વતા એ દેશની નિર્જળતા ને કૃતદ્વતા વધારે છે. તેમના દુર્ગંધા દેશને નડ્યા વિના રહેવાના નથી, મટે અંત્યજ પ્રશ્નની ઉપેક્ષા કરવી એ મોતને બોલાવવા બરાબર છે. જન્મતઃ આપણી અને અંત્યજોની શક્તિમાં બહુ ભેદ હોય એમ કંઈ જ જણાતું નથી. માત્ર ખોટી માન્યતાના ફેલાવાથી અને અણુદ્વરતા આચરણથી આવેલ બચકર ફરકે હવે ને નીચ મનાતી કોમમાં પડી જાય છે. શુદ્ધ વિચાર-પદ્ધતિને કૃત્રિમ વલણ મળે છે. અને એકંદર મનસ્યન્યદ્રવ્યન્યદ્ કર્મણ્યન્યત્ સમય રાષ્ટ્રજીવન દંભી બને છે. અસ્પૃશ્ય લોકોની દુર્દશાનું વર્ણન કેટલાક જુના લોકોને કેવળ અતિશયોક્તિ ભરેલું લાગે છે. તેઓ કહે છે કે અંત્યજોના પોતાના મનમાં તો એવો કાંઈ અસંતોષ હોતો જ નથી. પણ એવો અસંતોષ નથી તેનું કારણ શું ? નરકના કોડા લાખી ટેવને લીધે નરકમાં જ મળ માણવા લાગે છે, એ વાત ખોટી નથી. બહિષ્કૃત લોકોના મોટા ભાગમાંથી ટેવને લીધે બધી મહત્ત્વાકાંક્ષા જ મરણ પામી છે. કોઈ કડકો રોટલો આપે તેની આગળ મ્હોં ફાડીને ઉમા રહેવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે. પણ જરાક ભણ્યાગણ્યાથી, જરાક દુનિયા જોવાથી, જાગૃત થતી બુદ્ધિ એની વેરવૃત્તિને જગાડે છે, ત્યારે પાછળનું બધું વેર વાળવા એ ચુકતો નથી. મદ્રાસ તરફના અંત્યજોના કેટલાંક વરસથી ચાલતા આવેલા વલણથી આ સ્પષ્ટ થાય છે. અસ્પૃશ્યતાની હીલચાલને રાજ્યદારી હીલચાલમાં સ્થાન મળ્યું તે કેવળ આગેવાનોની ઉદારતાથી જ નથી, અંત્યજોની પોતાની

હીલચાલનો હિસ્સો પણ તેમાં છે. સમાજસુધારાની અંદર ખીલકુલ ભાગ ન લેનારા સ્વર્ગસ્થ લોકમાન્યે અસ્પૃશ્યતાની વિરુદ્ધ જેટલાં આકરાં વચ્ચનો કાઢ્યાં છે તેટલાં ખીજ કોઈ આગેવાને નથી કાઢ્યાં. કલકત્તા કોંગ્રેસમાં અંત્યજને માટે પહેલવહેલો ઠરાવ પસાર કરનાર બધા માણસો કંઈ સુધારાવાળા નહોતા, પણ સમજી માણસને માટે દેશની સ્થિતિ તરફ આંખ મીંચામણું કરી શકાય એવું રહ્યું જ નહોતું.

અસ્પૃશ્યતાના નિવારણનું પગલું જેમને બહુ આકરું લાગતું હોય તેવા સનાતનધર્મીઓએ પણ આજ સુધી અંત્યજનેની પ્રત્યે બતાવેલી બેદરકારીનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જ જોઈએ. તેમનામાં ઘણા સાધનસંપન્ન માણસો છે. તેમના વર્મચાર્યોના ખજાના અનેક પ્રચંડ સંસ્થાઓ ચલાવી શકે એટલા સમૃદ્ધ છે. તેમને આ દિશાની સૂઝ પડે તો તેઓ રાજ્યરજવાડાઓમાં અને ધનિકોમાં સંચાર કરવાને બદલે અંત્યજનેના મહોલ્લામાં ધર્મોપદેશ કરવા જઈ શકે. ધનિકોના કરતાં, સુશિક્ષિત અને ભણેલાઓ કરતાં, ધર્મની જરૂર આજે અંત્યજને હબરગણી વધારે છે. આપણા વ્યાસજીઓ અને બજનિકો નરસિંહ મહેતાનું અનુકરણ કરીને અંત્યજને આંગણે જઈ તેમને તામસ પૂજમાંથી છોડાવી શકે. અનેક પૈસાદાર વાણીયાઓ આજ સુધીનાં અન્યાયી આચરણને કંઈક બદલે વાળવા માટે એમને સ્વચ્છ ખુલ્લી જગામાં રહેવાનાં સારાં ઝુંપડાં બાંધી આપી શકે, ને તેમને માટે સરતી અનાજ ને કપડાંની દુકાનો કાઢી શકે. ડોક્ટરો એમને માટે મફત દવાખાનાં ખોલી શકે. સુશિક્ષિત લોકો વર્તમાનપત્રો, વ્યાખ્યાનો તથા મેજીક લેન્ટર્નની સહાયથી દુનિયાના જુદા જુદા દેશોની પ્રજાઓ કેવી રીતે સુધરી, કેવી રીતે એમણે પોતાની ગરીબાઈને દૂર કરી, તે સમજવી શકે. હિન્દુસ્તાનમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને અંત્યજનેમાં થઈ ગયેલા સંતોનાં પાવન ચરિત્રો એમને મંભળાવે. જુદા જુદા રાજો કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે એમને બતાવે, અને સાવચેતીના ઉપાયો સૂચવે. આ બધું કામ કર્યા પછી જેઓ કેવળ શાસ્ત્રનાં પ્રમાણ પાળવા માગતા હોય તેમણે પોતાની શરીરશુદ્ધિને માટે ખુશીથી ન્હાઈ લેવું. એમ કરે ત્યારે જ સમજી સકાય કે તેમનામાં અંત્યજને વિષે પ્રેમભાવ છે, બંધુભાવ છે, દયાવૃત્તિ છે, અને કોઈ પણ માનને ખાતર તેઓ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ જવાને તૈયાર નથી. બાકી જ્યારે લોકમતનું જોર વધે ત્યારે ‘અંત્યજને સુખસગવડનાં સાધન કરી આપવાની વિરુદ્ધ અમે ક્યાં છીએ?’ એમ કહેવું એ તો પોતાની હલકી વૃત્તિ છુપાવવાનો એક સબ્ય રસ્તો છે. એનાથી આ જમાનામાં કોઈ હેતરાય એમ નથી. એમને પૂરતું મહેનતાણું આપવું, એટલું

ને આપવું, બાળામાળ ન કરવી એવું તો દરેક જાણ કરી શકે. જેઓ સાચા અસહકારી છે તેમના ઉપર આના કરતાં વધારે મોટો બોલો છે. તેમણે અંત્યજ બાળકોને પ્રેમથી કેળવવાં જોઈએ. પોતાના સહવાસથી તેમને ગુણગ્રાહી બનાવવાં જોઈએ. સ્વચ્છતા શીખવવી જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ એની ટેવ પાડવી જોઈએ, અને એને વિષે પ્રેમ ઉત્તમ કરવો જોઈએ. આગેવાનોએ બની શકે ત્યાં પોતાની સંસ્થાઓમાં અંત્યજોને રાખવા જોઈએ ને અંત્યજોની મંદી ટેવોને લીધે જ ચીતરી ચડતી હોય તેવા સનાતનીઓને ખતાવવું જોઈએ કે સારા સહવાસની અંદર રહેવાથી અંત્યજો પણ સ્વચ્છ ને સુધક રહી શકે છે.

જે લોકો મ્યુનિસિપાલિટીઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેઓ અંત્યજના મહોલ્લાઓ સ્વચ્છ રહે, ચમારોના કુડોને માટે જ્યાંથી ચામડાં ચોરાઈ જવાનો ભય લાગે, તેટલે દૂર પણ નહિ, અને ગામમાં દુર્ગંધ આવે તેટલે નજદીક પણ નહિ એવી જગા મળે; તળાવો, કુવાઓ વગેરેમાંથી તેમને વધારે વખત ન રોકાવું પડતાં, ને અપશબ્દો ન સાંભળવા પડતાં, માનભરી રીતે ધોવાની, તથા પાણી ભરવાની સગવડો મળે—એવી જાતનો બદોબસ્ત બહુ જ સહેલાઈથી આજની સ્થિતિમાં કરી શકે એમ છે. ભંગીઓની બાબતમાં તો તેઓ ઘણું જ વધારે કામ કરી શકે; કેમકે મ્યુનિસિપાલિટીઓનો ને ભંગીઓનો સંબંધ તો માલિક અને નોકરોનો છે. એટલે મ્યુનિસિપાલિટી-ઓનો એમના પર દરેક રીતનો કાણુ હોય છે. ધનિકો અંત્યજોને ઘણી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે. કેટલાએ અંત્યજો નિયમિત ધંધા વિનાના હોવાથી જે મળે તે મજૂરી કરે છે. તેમની સ્ત્રીઓને પણ તેમજ કરવું પડતું હોવાથી તેઓ અનેક મુકરમોની દુષ્ટ વાસનાઓનો ભોગ થઈ પડે છે. એ બધાંને માટે સ્વાર્થશુદ્ધિ ન રાખતાં અંત્યજોને માટે ઉદ્યોગની મોટી વસાહતો સ્થાપે તો તેમની દુઆ મેળવે. એમની બનાવેલી ચીજો જેવી કે ટોપલા, સુપડાં, જોડા, કાપડ વિગેરેને માટે મૂડી પૂરી પાડે અને માલ પ્રામાણિકપણે વેચી આપે તો પણ અંત્યજોને કેટલુંચે સુખ થાય. સરકારી અધિકારીઓ પણ પોતાના ધર્મ ખરી રીતે બળવે તો અંત્યજોને વેઠના જીલમોમાંથી મુક્ત કરી શકે. તેમને દારૂની ખૂરી બદીમાંથી જરૂર છોડાવી શકે ને જીગર તો તેઓ એકદમ અટકાવી શકે.

અંત્યજ ભાઈઓ! તમારે પણ એમ સમજવું ન જોઈએ કે બીજાઓ પોતાને માટે બધું કરી આપશે. તેઓ તો સલાહ આપશે. કંઈક મદદ કરશે. પણ કોઇનું બાંધી આપેલું બાથું કંઈ જીદંગી સુધી પહોંચે નહિ, અને શેઠની શીખામણ આપા સુધી જ પહોંચી શકે. આગળ આવવું એ

તમારૂં પોતાનું કામ છે. એમ માનવાની ભુલ નહિ કરતા કે તમારી ખૂરી હાલત ઉંચી જાતિઓએ જ કરી છે. પ્રભુને ધેર ન્યાય છે. ઉંચી જાતિ ઉંચી થઈ ને રહી કેમકે તેમનામાં સંયમ વધારે હતો, અનેક દુષ્કાળ જોયા છતાં, અનેક રાજ્યોની ઉથલપાથલનું દુઃખ અનુભવ્યા છતાં, તેઓએ પોતાનો શુદ્ધ આચાર ને ટેકે છોડ્યાં નહિ. તમે તો માંસ ને દારૂને જ તમારૂં અન્ન ને પાણી બનાવ્યાં. તમારા ધંધા-રીતસર ક્યો પછી-પણ તમે ચોખ્ખા રહેતા નથી. તમને દર રાખવા માટેનું એ જ મોહું કારણ છે. આપણા ધર્મમાં ચોખ્ખાઈ ઉપર તો ઘણું જ બાર મૂક્યો છે, છોકરાંને મોઢે પણ તમે સાંળવ્યું હશે કે:-

“ચોખ્ખો મારો ઓટલો, ચોખ્ખો ઘરનો ચોક,
ચોખ્ખાં લુગડાં જોઇને, ચોખ્ખું કહે સૌ લોક;
ચોખ્ખું મારું મુખડું, ચોખ્ખા મારા હાથ,
ચોખ્ખા મારા દિલમાં, રહે જગતના નાથ.”

આવી રીતે જેના દિલમાં જગતના નાથ સાચી રીતે જ રહેતા હોય તેને કોણ અગ્રગો રાખી શકે ? પણ તમને તો દાતણ કરવાની ટેવ નહિ-નલાવાનું બાન નહિ. તમારા ઘરની આગળ તાગનું ફાટેલાં દોરનાં હાડકાંને લોહી પડ્યું હોય, સડેલું માંસ પણ દોરી પર લટકતું હોય, તેની વાસથી કૂતરાં દોડાદોડ કરી મૂકતાં હોય, ઘરની ખૂરી માલેકી જાણે મચ્છર ને ઉદરોએ જ લપ્પ લીધી હોય, તેથી કોઈ પણ રોગ ગામમાં ફાટે ત્યારે તમારી મુલાકાત તે પહેલી કરે. ત્યારે પણ તેને માટે કોઈ જાતની દવા ન કરતાં અનેક જાતના વહેમમાં પડી અને માનતાઓ માની ભુલાઓનાં ધર બરો. જે થોડા પૈસા તમારી પાસે હોય તે પેટને માટે, છોકરાંનાં કપડાં માટે ન ખરચતાં દારૂમાં કે જુગારમાં ને જાતિવરામાં તમે હડાવો છો. ભણવા ગણવાની દરકાર ન કરતાં મૂર્ખ રહેવામાં જ આનંદ માનો છો. નવરાશના વખતમાં પ્રભુભજન કરવાનું કે ઐરાછોકરાં સાથે પ્રેમથી વાતો કરવાનું છોડી દારૂનાં પીઠાં અથવા ચાહની હોટલો આગળ ખેસી અરસપરસ લડો છો, મારામારીઓ કરો છો. આખા ગામને સાફ કરો છો પણ તમારૂં આંગણું, શરીર ને કપડાં ગંધાય છે. ખાદી વણી ગામની લાજ રાખો છો પણ તમે પોતે પરદેશી લુગડાં પહેરો છો કે અર્ધા નમ્ર અવસ્થામાં ફરો છો. રાત્રે પૂરતું ઓઢવાનું પણ ન હોવાથી ટાંટે થરથરો છો. પરમાર્થ બુદ્ધિથી તમારા છોકરાંને ભણાવનારને તમે મદદ કરતા નથી; તેમને તુચ્છકારો પણ છો. ટુંકામાં આજ સુધી

તમે પોતે જ તમારા દુશ્મન બન્યા છો. હવે પોતાના મિત્ર બનો. તમારે ચડવું જ હોય, હિન્દુસમાજમાં બીજાઓની બરોબરી કરવી જ હોય તો પોતાના દોષ ટાળવા માટે તનતોડ મહેનત કરો. પડેલાના રાઈ જેવડા દોષ પણ બીજાઓને પર્વત જેવડા લાગે છે. હિન્દુસમાજે આજ સુધી તમને કનડયા હશે, પણ હવે તેઓ પોતાની બૂલ સમજ્યા છે. આજે મહાત્મા ગાંધીજી જેવા મહાન પુરુષે તમારી બાંધ પકડી છે. આખા દેશની મોટામાં મોટી મહાસભાએ તમારો પક્ષ લીધો છે સુધારાવાળાઓ ત્રણ દિવસથી તમારા માટે મહેનત કરે છે. આખા હિન્દુસમાજમાં પણ તમારી છીટ ઓછી થતી જાય છે.

આજ સુધી અનેક કષ્ટ સહન કરીને પણ તમે હિંદુ રહ્યા. આજે તમારામાં આવેલી જાગૃતિ જોઈને, તમારી સ્થિતિ સુધારવાની આશા બતાવીને, જુદા જુદા મતના ને પંથના માણસો તમને આકર્ષવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ગામડાંમાં તો હજી આતો પાસેથી તમે ઠીક પ્રેમભાવ મેળાવી શકો છો. શહેરોમાં જ્યાં નવી નવી જાતનાં ઝગડાઓ ક્રિપત્ર થયાં જ કરે છે, અર્ધદગ્ધ માણસો બીજાઓને બરમાવે છે, ત્યાં જ તમારા ધર્મની નિંદા કરીને તમને વટલાવવાની પેરવી રચાય છે. પણ હવે જ્યારે તમારા ધર્મબંધુઓ તમારી તરફ ધ્યાન આપવા લાગ્યા છે એવા વખતમાં જુના દુઃખો યાદ લાવી તે દુઃખોના બચથી કે તેનું વેર વાળવા પર ધર્મનો આશરો ન શોધશો. તમારામાં થએલા મોટા સંતોને—રોહીદાસ ચમાર, સદ્ગુન કસાઇ, ચોખામેળા મહાર, દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં નંદ, ઓરિસ્સાના રવિદાસ, બંગાળના હરિદાસ ઠાકુર વગેરેને—હિંદુધર્મના અનુયાયીઓએ કોઈ પણ સંતો જેટલા જ પૂજ્ય માન્યા છે. દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં કુરલ અંથના કર્તા તિરુપિલ્લુવાર અને વૈશ્ણવોના અત્યંત પૂજ્ય સંતોમાંના એક તિરુપાત્રીયલ્લર એ બંને અત્યંત હતા. શ્રી યમુનાચાર્યના બાનર નંબીયર નામના પંચમ શિષ્ય એક મહાન પંડિત થઇ ગયા હતા. તેમને બ્રાહ્મણ સંન્યાસીની પેઠે સમાધિ આપવામાં આવી હતી. એટલે તમે સમજી શકશો કે હિંદુધર્મમાં પણ તમને યોગ્ય માન મળી શકે છે. સ્મૃતિઓમાં તમને અત્યંતેમાંથી હિંંચી જાતમાં લેવા માટેનાં ચોક્કસ વચનો મળી આવતાં નથી, છતાં દીર્ઘ તપશ્ચર્યાથી માણસ પોતાની નાત પણ હિંંચી બનાવી શકે છે અને પૂરેપૂરું માન તે પણ મેળવી શકે છે. આવા દાખલા સહેજે જ બહુ ઓછા બનતા હોવાથી કાયદાઓની વ્યવસ્થામાં તે ટાંકેલા નથી. ધર્મ એ જ માણસના પ્રાણ છે, તેની ખરી માણસાઈ છે, તેના રક્ષણને માટે દુનિયામાં લાખો લીરોએ પોતાના જાન કુરબાન કર્યા છે, અને તેને તજનાર કદી મુખને

પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. એક ધર્મમાંથી બીજા ધર્મમાં જવાથી તમારી દશા બહુ સુધરે છે, એમ ન કહી શકાય. શરૂઆતમાં દેખાતી કશુંજાલુકિ લાંબા કાળ સુધી ટકનારી નથી હોતી. તે તેવી હોત તો હિંદુધર્મમાં પાછા લેવાની શરૂઆત થઈ ત્યારે આટલા બધા લોકો પાછા હિંદુ ન બનત. ધર્માન્તર કરાવવામાં હમેશાં કેવળ શુદ્ધ હેતુ જ હોય છે, પોતાનું રાજદારી બળ વધારવાનો દાવ નથી હોતો, એમ ન કહેવાય. કોઈ કેવળ ભોળા ભાવથી જ તેના પ્રયત્નો કરતા હોય તોપણ આજની ધર્મ સરકાર એવા ભોળા માણસોને પોતાના હથિયાર ન બનાવે એ અશક્ય છે. અત્યાર સુધી જે નિષ્ઠાથી હિંદુધર્મને વળગી રહ્યા છો તે નિષ્ઠા તમને મીઠું પણ આપ્યા વગર રહે નહિ. હિંદુઓ સમજતા થયા છે. પણ જે તમે નિરાશ જ થાઓ તો પારકાના હાથમાં હથિયાર બનવા કરતાં પોતાના ચારિત્ર્યબળથી સ્વધર્મી બંધુઓ સાથે સત્યાગ્રહ કરવાનો રસ્તો પણ ખુલ્લો છે. આર્યાવર્ત શાંતિ-પ્રધાન દેશ છે. તેમાં પણ ગુજરાત તો ખાસ કરીને શાંતિ ધર્મને માનનાર છે, એટલે આવો કટોકટીનો પ્રસંગ આવવા ન દેતાં આપણે બધા ઉચ્ચનીયના ખોટા ખ્યાલો કે કલ્પનાઓ ભૂલી જઈ અરસપરસના હાથમાં હાથ મિલાવી ધર્મનો ને દેશનો જશ વધારીએ.

આખરે અંત્યજસેવામાં જેઓ રોકાયા છે તેવા ભાઈઓને પણ નમ્રભાવે મેં બોલ કહી લઉં. ઉચ્ચવર્ણ હિંદુધર્મ પર ચડેલો અરપૂર્યતાનો મેલ ધોવાનું ત્રત આપણે લીધું છે. પણ તેને માટે પ્રથમ આપણે નિર્મળ બનવું ને રહેવું જોઈએ. કાદવવાળા પાણીથી કોઈ પણ કપડું સાફ નહિ થઈ શકે. હિંદુધર્મને માટે આપણને અભિમાન છે. તેનું પાલન આગ્રહપૂર્વક આપણે કરવું જોઈએ. જુના વિચારના માણસો આપણો વિરોધ કરે છે. તેમને આપણા ચૂસ્ત આચરણથી આપણે જીતી લેવા જોઈએ. આપણે એશઆરામી-સ્વછંદી-નથી પણ તેમનાથીયે વધારે ચંચળ છીએ, એવી છાપ આપણા આચરણથી તેમના પર પડવી જોઈએ. અને એક જ વસ્તુની અંદર આપણે જુદા છીએ માટે જે વસ્તુનું કંઈક ખૂં મહત્ત્વ હોવું જોઈએ એવી ખાત્રી તેમને થવી જોઈએ. તેવી ખાત્રી થતાં તેઓ વિરોધ છોડી દઈ ઉદાસીનતા થી આપણું કામ ને આચરણ ખારીકાઈથી જોશે. અને જે આપણી દાનત તેમને કેવળ શુદ્ધ લાભશે તો તેઓ વિરોધ કરવાને બદલે આપણને મદદ કરવા લાગશે. છતાં તેમ ન બને તોયે આપણે આપણું કામ ચાલુ જ રાખી કોઈના વિરોધથી ન અકળાતાં મીરાંબાઈ ને સૌકટીસની પેઠે ઝેરનો ખ્યાલો રુસ્તે મોઢે લીધા જેટલી તાકાત કેળવવીએ. અંત્યજોનું કામ કરવા

હાજ્યા તેથી તરત જ તેમના તરફથી ધન્યવાદ મળે એવી આશા તો આપણે ન જ રાખવી જોઈએ. આપણે ધનામને માટે કામ નથી કરતા. પૂર્વજોના હાથે પુત્રો તરીકે તેમની જૂલને નમ્રભાવે સુધારી લેવાનો માત્ર પ્રયાસ કરીએ છીએ. આપણા ધર્મબંધુઓને આપણી વાત ગળે ઉતારવાને માટે તપશ્ચર્યા કરીએ છીએ, અંત્યજોને આજ સુધી તરછોડ્યા તેનું પ્રાતઃસ્મિત કરીએ છીએ.

સુધારાનું કામ સહેલું નથી. આપણે તે હમણાં જ શરૂ કર્યું છે. નાતીલા-ઓના વિરોધ ને અંત્યજોની બેદરકારી વચ્ચે રહીને આગળ વધવાનું છે. ક્ષણ ક્યારે મળશે તે નક્કી નથી. રસ્તામાં ગાફલ રહીએ તો પગ લપસી પડવાનો ઘણો સંભવ છે. અંત્યજોને પોતાની ટેવો છોડતાં ઘણી વ્યાવહારિક અગવડો આવે છે. તેમની નાતમાં તેમની વાતો થાય છે. એવે વખતે તેઓ આપણા પર ચીડાય, તે પણ શાન્તિથી સહન કરવું જોઈએ. ગમે તેટલા અપૂર્વ આપણે હોઈએ તોપણ આપણને ધર્મનો રસ્તો સૂઝ્યો છે, એટલે ઇશ્વરનો આશીર્વાદ આ પ્રવૃત્તિપર છે જ એ વિષે મને પૂરેપૂરી ખાત્રી છે, અને તે જગત્પિતા પાસે હું એ જ પ્રાર્થના કરું કે આ કાર્યની અંદર અમને બધાને તે સન્મતિ આપે અને દીન અંત્યજોનું દુઃખ જલદી દૂર થાય. પ્રભો ! એક દિવસ પણ વધારે તે સત્યું જાય એમ નથી.

मुद्रा : प्रदीपिका उपन्यास प्रथम, मद्रास प्रेस प्रिन्टिंग-मशीन
प्रकाशक : श्री अरविन्द प्रिन्टिंग प्रेस, न. नं. २५, ए. वी. ए. रोड, मद्रास-२०

